

ثم يحىء الحق بعد ذلك فى الآية التالية ليكمل الوصايا فيقول :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكِفُّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ
وَصَدَّقْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾﴾

ونعلم أن اليتيم هو من فقد أباه ، ولم يبلغ مبلغ الرجال ، هذا فى الإنسان ، أما
اليتيم فى الحيوان فهو من فقد أمه . وقوله الحق :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ .﴾ [سورة الأنعام]

هنا يفرض سبحانه أن اليتيم له مال ، فلم يقل : لا تأكل مال اليتيم . بل أمرك
ألا تقترب منه ولو بالخطاير ، ولو بالتفكير ، وعليك أن تبتعد عن هذه المسألة . وإذا
كان قد نال : ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾ فهل هذا الأمر على إطلاقه ؟ لا ؛ لأنه
أضاف وقال بعد ذلك : ﴿إلا بالتي هى أحسن﴾ أى بأن تُشتر له ماله تشمراً يسع
عيشه ، ويبقى له الأصل وزيادة ، ولذلك قال فى موضع آخر :

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا .﴾ [سورة النساء]

فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدخره ، ثم يعطيه منه كل شهر جزءاً حتى إذا بلغ
الرشد يجد المال قد نقص أوضاع ، لذلك لم يقل : ارزقوهم منها ، بل قال :
﴿وارزقوهم فيها﴾ أى ارزقوهم رزقاً ناشئاً منها . فمآلهم ظرفية للرزق ، ولا يتأتى
هذا إلا بأن تشموها لليتييم ، ولا تحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب

سورة الأنعام

٣٩٩١

الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء ، وقد يوجد الكفاء في إدارة العمل ، والأمن فيه لكن حاله لا ينهض بأن يتحمل تبعات ومؤنة حياته وقيامه بإدارة أموال اليتيم ؛ فقال - سبحانه - في ذلك :

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ .. ﴾ (٦)

[سورة النساء]

أى أن يهب الوصى تلك الرعاية الله ، وحين يهب تلك الرعاية الله ولا يأخذ نظير القيام بها أجراً ؛ يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجده من يعوله حسبه الله ونظروا منه مدخرا أجره عند الله . والحق هو الفائل :

﴿ وَلْيَحْضِرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً حَقِيقًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (٩)

[سورة النساء]

وحيثما يجد اليتيم من يرعاه ، وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه ، ويتولى أمور اليتامى أناس أمناء قادرين على إدارة أمرهم فسوف يقل جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغاره ؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية لليتيم ، فالناس تخاف من الموت لأن لهم عيالاً صغاراً ويرون أن المجتمع لا يقوم برعاية اليتامى ، لكن الإنسان إن وجد اليتيم مكرماً ، ووجده أباء من الأمة الإسلامية متعددين ، فإن جاءه الموت فسوف يطمئن على أولاده لأنهم في رعاية المجتمع ، ولكن لا تنتظر حتى يصلح شأن المجتمع بل أصلح من نفسك وعملك نجاة أى يتيم ، ويمكنك بذلك أن تطمئن على أولادك فستجد من يرعاهم بعد مماتك ، وحين يرعى المجتمع الإيماني كل يتيم ستجد الناس لا تضيق ذرعاً بقدر الله في خلقه بأن يموت الواحد منهم ويترك أولاداً . والمثل واضح في سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى حينما مرّ على قرية :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا .. ﴾ (٧٧)

[سورة الكهف]

فلم طلبا نقوداً ليدخرهاها ، ولكنهما طلبا طعاماً لسد الجوع ، وهذه حاجة ملحة . ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفوهما . ومعنى ذلك

أنها قرية لثيمة الأهل . وعلى الرغم من العبد الصالح وجد رزقهم عليه وامتناعهم عن إطعامهما ، ولكنه عندما وجد جدار ، وقرأسته علم أن الجدار يريد أن يتقضى ، وكان الجدار له إدارة ، فأقام الجدار ، ولأمه سيدنا موسى عليه السلام ، وكان سيدنا موسى منطوقا مع نفسه ، فقد طلب هو وشيخه من أهل القرية مجرد الطعام فرفضوا ، فكيف ترد عليهم بأن تبنى لهم الجدار ، وكان يجب أن تأخذ على البناء أجرة ، فهم قوم لئام ، هذا كلام موسى . لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون ، لأنه يبنائه الجدار قد حال بينهم وبين أخذ الكنز ، لأنه لو ترك الجدار بنهار لظهر الكنز الذى تحته وهو لئيمين ، وهكذا عرف العبد الصالح كيف يريهم . وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا أن الجدار لئامين يمين فى المدينة .

﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا .. ﴾ (٨٧) [سورة الكهف]

فكان استخراج الكنز مقارن ببلوغ الرشد ، وكان العبد الصالح قد بنى الجدار بناء مؤقتا ، بحيث لا ينهار إلا حين يبلغ الغلامان مبلغ الرشد ، لقد بنى العبد الصالح البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين أشدهما ، وعندئذ يستخرج الغلامان كنزهما . وبعد ذلك جاء لنا بالحقيقة لكل ذلك ، فقال سبحانه :

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا .. ﴾ (٨٨) [سورة الكهف]

فكان صلاح الأب هو الذى أراد به الحق أن يظهر لنا كيف حمى كنز الأبناء ، فبأنى العبد الصالح وموسى لأهل القرية اللئام . ويطلبان طعاماً ، فلا يطعمونهما ، فبى العبد الصالح الجدار الموت الذى يصون الكنز من اللئام . والحق يقول هنا :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٥٢) [سورة الأنعام]

من لا يقدر على قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن فليبتعد عنه .

وحتى لا ينحرز ويتوقى الناس من رعايتهم مال اليتيم ، قال سبحانه :

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(من الآية ٦ سورة النساء)

وكلمة « فليأكل بالمعروف » أى لا يكثر ولا يدخر منه أبداً ، بل يأكل بما يدفع الجوع فقط ويكتسى ما يستر جسمه . ونعرف أن اليتيم لم ينضج عقله بعد ، وكذلك الكبير السفيه هو أيضاً لا يقدر على التصرف ، لذلك قال الحق فى أدائه البيانى حيث يؤدى اللفظ ما يوحى بالمعنى الواسعة :

﴿وَلَا تُزْوِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ﴾

(من الآية ٩ سورة النساء)

وجعل الحق مال السفه فى مرتبة مال الولي ، لأن السفه لا يحترم ملكيته وقد يبددها . ولكن المال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول الحق :

﴿فَإِنْ ءَاتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

(من الآية ٦ سورة النساء)

إنه آداء قرأى عجيب ، يشجع الناس ألا يتركوا السفه يبدد ماله فتكون خسارة للمجتمع كله ، فمادام هو فى سفه فانظر إلى المال كأنه مالك ، ولتكن أميناً عليه أمانتك على مالك . وعندما ترى وتجد رشده وتطمئن على ذلك ، فإن الحق يأمر أن نعيد له ماله . ونعرد إلى اليتيم ، هنا يقول الحق :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ .

هذا إن كان له مال ، فمادام عن اليتيم الذى لا مال له ؟ . هنا تكون الوصية أقوى ، عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » (وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) (١) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« الساعي على الأرملة والماكين كالجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل »^(١).

وعذوا بالكم واجملوا مسح رأس اليتيم لله ، فمن المجاز أن تكون لليتيم أم جميلة ، ويريد الولي أن يتقرب منها عن طريق الولد ، احذروا ذلك ، فإنه فضلاء على أنه يسخط الله ويفضبه فهو حسة ولؤم ونذالة .

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

لم يقل الله - سبحانه - بالتي هي حسنة ولكنه قال : ﴿ بالتي هي أحسن ﴾ لتشديد المحرص على مال اليتيم حتى يبلغ أشده لأن بلوغ الأشد ، يعني أن اليتيم صارت له ذاتية مستقلة ، وما المعيار في الذاتية المستقلة ؟ : أن يصبح قادراً على إنجاب مثله ، وهذا معيار التنضج . مثله مثل الثمرة حين تنضج : أي صارت البذرة التي فيها صالحة لأن نضعها في الأرض لتكون شجرة . وأنت إن قطفت الثمرة قبل أن تنضج لا تجد طعمها حلوا ، ولا تنضج مذاقها إلا حين تستوى البذرة وتنضج .

و « الأشد » أي أن الإنسان يصير قادراً على إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ ، ويصبح أيضاً قادراً على حسن التصرف في المال وفي كل شيء . ويتابع سبحانه :

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

والكيل هي المعايير لما يكال حجماً ، والموازين هي المعايير لما يقدر كثافة ، فهناك معيار للحجم ومعيار للكثافة . معيار الحجم الكيل ، ومعيار الكثافة هو الوزن ، وهناك أيضاً التقديرات العادلة في القياس ، للأقمنة مثلاً ، المقياس فيها هو المتر ، إذن كل شيء بحسبه ، وإذا أردت الموزون فلا بد أن يكن بالقسط ، أي بالعدل .

وهذه المسألة من الصعب تحقيقها ، ولذلك تختلف الموازين باختلاف نقاسة الأشياء ، فحين نزن الفول أو العدس أو البطاطس أو القلقاس ، فنحن نزنه بميزان

نفساً إلا وسعها ﴿ لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان . ولذلك قلنا : إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة . وإن كانت في المتوسط فوزنها له آلة . وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي للقدر الصغير فيها قيمة مؤثرة ، فإن لها آلة مضبوطة مصونة من عوامل الجور حتى لا تتأثر بهبة الهواء ، فقول الحق : ﴿ لا تكلف نفساً إلا وسعها ﴾ إياحة للأشياء الزائدة أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة ، ثم قال سبحانه :

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ ۝ (١٠٧) ﴾ [سورة الأنعام]

نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ، يفعل للمطلوب فيها خبراً أو إنشاءً ، والقول مقابله الفعل ، وكلاهما عمل ، فالقول عمل والفعل عمل ؛ قل أو افعل ، فافهم أن القول متعلق بجارحة اللسان ، والفعل متعلق بكل الجوارح ما عدا اللسان ، فإذا رأيت ، وإذا سمعت ، وإذا شممت ، وإذا لمست كل ذلك يطلق عليه أنه فعل ، ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول : ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى ﴾ .

وهل العدل مقصور على القول ؟ أو العدل أيضاً يكون في الفعل ؟ إن العدل قد يكون في خلاف بين اثنين ، وهذا لا يتأتى بفعلك ، وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك ، وإذا ما تعددت العدل في قولك ، ألفته وأنست به وأحبته حتى في أعمالك الخاصة الأخرى .

والقول منه الإقرار ، وإن تقرر على شيء في نفسك فقله بالعدل وبالحق ، والشهادة . قلها بالحق ، والحكم . قلها بالحق . والوصية . قلها بالحق . والفتوى . قلها بالحق . إذن فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات ؛ لأنك إذا قلت بالحق أمكنتك أن تعدل ميزان حركة الحياة ؛ فميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق ؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشيء لا يستحقه فقد أعطيته ما ليس له ، وإنك بعملك هذا تجعل المتحرك في الحياة يزهد في الحركة . لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك ، وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل

الأمور ، ولم يعد هناك قزم يعيشون على جهد غيرهم وعرق سواهم ، إذن فقول العدل هو منطوق حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرشيقة الرشيدة : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ .

والذي يؤثر في العدل هو الهوى ، وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن يميلك إلى ناحية ليس فيها الحق ، وأول النواحي أن يكون الأمر متعلقاً بك أو بقراءة لك ، وقد تريد إن حكمت - والعياذ بالله - باطلاً ، أن تسعد ذا قرباك ، وأنت بذلك لم تؤد حق القرابة ؛ لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرّم وتحصى عرضه ، وتحصى دينه قبل أن تحصى مصلحته في النفع الزائلة . ولذلك يأمرك الحق بأن تقول الكلمة بالعدل ولر كان المحكوم له أو عليه ذا قربى ؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه لاله .

﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه ، وأول عهد وقعة اليهود هو الإيمان به سبحانه ، وترتب على ذلك أن ننلقى منه التكليف ، فكل تكليف من تكاليف الله خلقه يُعتبر عهداً داخلياً في إطار الإيمان ؛ لأن الله لا يحكم حكماً أوبيهته لكلف إلا بعد أن يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

(من الآية ١ سورة المائدة)

أي يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة ، وآمنت بي إلهاً : خلد التكليف مني ؛ لأنك قد دخلت معي في عهد هو الإيمان .

ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافراً به ، إنما يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به ، فلا تبحث عن في كل حكم ، وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا ، فَعِلْهُ كل هي الحكم .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

و « ذلكم » إشارة إلى ما تقدم ، من أول قوله سبحانه :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه :

﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

والتوصية تخصيص للتشريع ، لأن التشريع يضم أحكاماً كثيرة جداً ، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضي الله عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب ، وقيل إنهن أم الكتاب من عمل بين دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار » .

ولم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا ، ولذلك يقول اليهودي الذي أسلم وهو كعب الأحبار : « والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾ . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة هي جامعة لكل شيء ، نجد تسع وصايا قد مرت ، خمساً منها قال فيها : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ، وأربعاً قال فيها : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ، والعاشر يقول : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ، وهذه الوصية العاشرة هي الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله الحق :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾

أى أنه ختم الرصايا التسع بهذا القول ؛ لأن الصراط المستقيم يشمل الرصايا التسع السابقة ويشمل كل ما لم يذكر هنا . وقلت : إننا نلاحظ أن الخمس الأول ذيلها الحق بقوله : ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ ، والأربع التي بعدها ذيلها الحق بقوله : ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ والواحدة الجامعة لكل شيء قال تذييلاً لها : ﴿ لعلكم تتقون ﴾ .

فما الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى ؟

إن الأشياء الخمسة الأولى التي قال الحق فيها :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَائِكُمْ أُوهَاكُمْ سُبُحًا وَإِلَىٰ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِلَيْكُمْ يُرْزَقُ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٦﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

هذه الأشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن ، إنهم كانوا يشركون بالله ويعقرون والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، فأوضح لهم : تعقلوها ، فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم من هذه الأفعال ، إنه أمر يفتضيه العقل السليم الذي يبحث في الأشياء بمقتضيات سليمة ونتائج سليمة ، لكن « الأربع » الأخرى ، هم كانوا يفعلونها ويتفادونها . ففى التي كانوا يفعلونها من القيام على أمر مال النسيم والوفاء في الكيل والميزان والعدل في القول والوفاء بالعهد قال : ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ أى إياكم أن تفعلوها ؛ فإذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلية ، فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية . ثم جاء بالوصية الجامعة :

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٦١)

(سورة الأنعام)

ونظراً لأن هذه الوصية نستوعب كل الأحكام إيجاباً وسلباً ، غنياً وأمرأ ، فوضح لهم أنه يجب عليكم أن تتبعوا الصراط المستقيم : لتقوا أنفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى ، وأول جنتودها النار .

والصراط : هو الطريق المعبّد ، ويأخذون منه صراط الآخرة ، وهو - كما يقال - أدق من الشعرة ، وأحد من السيف ، ما معنى هذا الكلام ؟ . معناه أن يمشى عليه بيقظة نامة واعتدال ؛ لأنه لو راح يمينه يهوى في النار ، ولو راح يسره يسقط فيها ، فهو صراط معمول بدقة وليس طريقاً واسعاً ، بل - كما قلنا - أدق من الشعرة وأحد من السيف ، فلتمش على صراط الله ومنهجه معتدلاً ، فلا تنحرف يميناً أو يسرة ؛ لأن الميل - كما قلنا - يعطيك عن الغاية ، إنك إذا بدأت من مكان ثم انحلت توازنك فيه قدر ملليمتر فكلما سرت يتسع الخلل ، وأى انحراف قليل في نقطة البداية يؤدي إلى زيادة الهوة والمسافة .

كذلك الدين ، كلما نلتقى فيه ويقرب بعضنا من بعض ، نسبر في الطريق المستقيم ، وكلما ابتعدنا عن التشريع تفرق بنا السبل .

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٦٢)

(سورة الأنعام)

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ جلّ بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية ، حينما جلس بين أصحابه وخط خطاً . وقال : هذا سبيل الله . ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ، ثم قال : هذه سبيل وعلى كل سبيل منها شيطان ؛ يدعو إليها ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ .

ولذلك فكل أهل الحق ، وأهل الخبر كلما اقتربوا من المركز كان الالتقاء ، وهذا الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن يتلاشى ويصير الكل إلى نقطة واحدة .

وانظر إلى جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه ، مشروباً إلى رسوله : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ فالرسول يسير على هذا الصراط وهو لا يغش نفسه ، والذي يفعله وبشئ فيه يأمركم بأن غشوا فيه ، وهو لم يأمركم أمراً وهو بنجوة وبعد عنه ، ولو غشكم جميعاً لا يغش نفسه ، وهذا هو صراطه الذي يسير فيه .

والسبيل هنا معروف أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد ﷺ . ونسب الفعل والحدث لله وحده ، ففي البداية قال : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ ، ثم قال : «سبيله» فالصراط لم يعمله محمد لنفسه ، ولكن أراد الله للمؤمنين جميعاً ، ورسول الله هو الذي يأخذ بأيديهم إليه .

وحين ننظر إلى كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها مع بعض ، بين اليهودية والنصرانية على سبيل المثال :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ۖ ﴾ (١١٣)

[سورة البقرة]

والمشركون قالوا : لا هؤلاء على شيء ، ولا هؤلاء على شيء :

﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ ﴾ (١١٣)

[سورة البقرة]

أي أننا أمام ثلاثة أقوال : اليهود قالوا : ليست النصارى على شيء ، والنصارى قالوا : ليست اليهود على شيء ، وقال الذين لا يعلمون - وهم أهل مكة - مثل قولهم ، ثم نجد الدين الواحد منهما ينقسم إلى طوائف متعددة ، وكل طائفة لها شيء تتعصب له . وترى أن الذي نقول به هو الحق ، والذي يقول به غيرها هو الباطل ، وكيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد ، والتشزيلات الإلهية على الرسل واحدة؟ إن

آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية ، وكل إنسان يريد أن يكون له مكانة ونفوذ وخلافة . وهذا يريد أن يتزعم فريقاً ، وذلك يريد أن يتزعم فريقاً ، ولو أنهم جُمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء .

ونجده عليه السلام يقول : « افترت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة ، وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة »^(١) .

وفي رواية : « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » ، والجماعة : هم أهل السنة والجماعة ، وفي رواية : « ما أنا عليه وأصحابي » .

ونلاحظ دقة هذا القول في عدد المذاهب والفرق ، وإن كنتم لا تسمعون عن بعضها لأنها ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها ، والذين كانوا يريدون أن يعيشوا في جلالها .

إذن الآفة تأتي خير نظر حين إلى حكم من الأحكام ، يرى فيه واحد رأياً ، ويأتي الآخر فيرى فيه رأياً آخر ، لا شيء إلا للاختلاف . ونقول لهم : انتبهوا إلى الفرق بين حكم مُحَكَّم ، وحكم تركه الله مناطاً للاجتهاد فيه ، فالحكم الذي أراده الله محكماً جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف ، وهذا النص يحسم كل خلاف ، والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفاً عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملاً للاجتهاد ، ومجىء النص من المشرع في حكم محتمل للاجتهاد هو إذن بالاجتهاد فيه ؛ لأنه لو أراده حكماً لاختلف فيه لجاء به محكماً .

والمثال المستمر ما تركه لنا رسول الله ﷺ في سنته الشريفة ، فحينما أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بنى قريظة ، وهم من شايعوا مشركى مكة في الحرب ، فقال ﷺ : « لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْمَصْرِيَّ إِلَّا فِي بَنِي قَرْيِظَةَ »^(٢) .

(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة .

(٢) رواه البخاري في المغازي ، والبيهقي في الدلائل والسنة .

فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة ، وأذنت الشمس بالمغيب وهم في الطريق فانقسم صحابة رسول الله إلى قسمين : قسم قال : نصلي العصر قبل أن تغيب الشمس ، وقال قسم آخر : قال رسول الله لا نصليان العصر إلا في بني قريظة . فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس ، ولم يصل الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة ، ورفعوا أمرهم إلى المشرع وهو رسول الله ، فأقر هذا ، وأقر هذا ، لأن النص محتمل .

لماذا ؟ لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفاً له زمان ومكان ؛ فالذين قالوا إن الشمس كادت تغرب ولا بد أن نصلي العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان . والذين قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة نظروا إلى المكان . وحينما رُفِعَ الأمر إلى المشرع الأعلّم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء .

إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه . وإن كان الله قد تركه موضعاً للاجتهاد فيه فهو يأتي لنا بالنص غير المحكم . ومن ذهب إليه لا يصح أن نخطئه ، ولذلك بقي لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن بعضهم مع بعض . نجد الواحد منهم يقول : الذي ذهب إليه صواب يحتمل الخطأ ، والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب ، وجميل أدبهم هو الذي أبقي مذاهبهم إلى الآن ، وعدم أدب الآخرين جعل مذاهبهم تندثر وتختفي ولا تدرون بها ، والحمد لله أنكم لا تدرون بها .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي
أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ
يُلَاقَوْنَ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾

ونحن إذا سمعنا كلمة « ثم » نعلم أنها من حروف المعطف ، وحروف المعطف